周易易解

周易易解卷七

錢塘沈紹勳撰

䷴漸　艮下巽上　京氏房曰艮宮歸魂卦

漸不遽進也　中爻互坎互離　上錯震下錯兌　綜歸妹

漸女歸吉利貞

巽長女也艮止也又爲門闕止于門于歸之象孔疏以夫爲家故謂嫁曰歸巽又入也入于門而有德以制之故吉利貞由中爻互坎離而來

六爻取鴻象婚禮也漸爲歸魂故卦辭以歸字釋之

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

之適也與大學之其所親愛而辟焉之之意同非衍文巽爲進退故曰進之進者含有變之之義女子適人卽變之也得位此卦九五六二爲

得位有功中爻互坎互離得水火之大用二與四同功三與五亦同功故曰有功進者由艮而進巽得婦也往者外卦也九五得位故曰進以正女歸正家有良妻家亦无内顧之憂男子得竭力國事中爻互離離之象曰化成天下卽正邦也九五得位故曰剛得中止艮也動指錯震言

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山艮也木巽也山上有木積小而長大人之進于賢德非可躐等求之風俗之偸聖賢化之使至於善亦非驟然可易倶由漸而來居積也居賢德艮止之象善俗巽入之象

初六鴻漸于干小子厲有言无咎○象曰小子之厲義无咎也

初六變離爲風火家人☲☴爻六爻以鴻爲喩因鴻爲序鳥進有漸也以中爻互離互坎故象鴻離爲飛鳥坎爲水鴻水鳥也干陸氏績曰水畔

稱于互坎故也小子易例謂童爲小子皆指初爻言艮少男亦爲小子厲憂也中爻互坎坎爲加憂故厲下錯兌兌爲口故有言小象曰義无咎謂出言有常故无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉○象曰飲食衎衎不素飽也

六二變巽爲重巽䷸磐大石也艮爲小石變重巽故象磐石變巽中爻互變兌兌爲口飲食之象衎和樂也又兌兌說也衎之象衎衎馬氏融曰饒衍因重巽故用疊字衎衎故吉小象曰不素飽也即詩不素餐之意言食祿于朝而其德足以當之也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇○象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三變坤爲風地觀䷓此爻先後天同位之卦也本吉因居艮止之極而中爻所互之坎又陷故凶艮爲山變坤坤爲地陸之象馬氏融曰

山上高平曰陸艮爲少男夫之象征者往也不復者不反也因艮變坤

坤爲母艮坤後天對待且二八易位然陷于坎夫變爲母往而不復也

孟氏喜曰懷子曰孕巽爲婦上互離離其于人也爲大腹且中虛孕育

之象下卦艮艮止也故不育上巽巽爲不果故孕而不育互坎坎爲盜

寇之象下艮艮爲狗主守禦者也故曰利禦寇小象曰離羣醜也中爻

互離離別也羣類也醜匹也艮陽也變坤爲陰夫與母是不羣不醜也

故曰離羣醜失其道也道坤道也巽長女匹老母不育之象故曰失其

道順相保也坤順也坎變坤則險化爲順故曰順相保

六四鴻漸于木或得其桷无咎○象曰或得其桷順以巽也

六四變乾爲天山遯☰☶變乾中爻互變巽巽爲木因木在陸上形容

漸之進也桷孟氏喜曰榱曰椽周謂之榱齊魯謂之桷虞氏翻曰桷椽

也互變巽巽爲繩直又爲工木得工可成器桷亦器也程傳謂鴻趾連

不能握枝故不木棲然鴻或偶然棲于平直之枝如桷者亦有之耳小

象曰順以巽也巽木也言鴻順木之勢而棲之也上巽變乾而互爲巽

乾巽後天對待故曰順

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉○象曰終莫之勝吉得所願也

九五變艮爲重艮☶☶艮爲山陵之象九五爲坎之正位坎中含戊土

含乾之一陽孕之象互離離數三故曰三歲變艮艮止也故不孕終莫

之勝勝舉也變艮中爻互變震震動也舉之象震一索而得男言三歲

後能舉子也小象曰得所願也言能得孕之願也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉○象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

上九變坎爲水山蹇☵☶陸漢儒皆如字宋儒如朱氏震蘇氏亦以陸爲

正胡氏瑗曰陸當作逵雲路也程氏傳亦作逵惟漸卦六爻之辭皆用

韻語當以逵爲是且漸進之義故初于干二于磐三于陸四于木五于

陵上又于陸非進也乃退也至虞氏𨘢以陸訓三因三與上應然合之
卦象則不合因變坎虞氏逸象坎爲毀下巽爲風風毀之路鴻高飛之
象若作陸讀則失漸進之義羽亦不能用爲儀矣小象曰不可亂也鴻
飛有序其羣不亂

䷵歸妹　兌下震上　後天對待之卦位也京氏易曰兌宮歸魂卦
歸妹女之歸也漸卦女歸自彼歸我娶婦者也此曰歸妹自我歸彼嫁
女者也一娶一嫁可悟綜卦之理　中爻互離互坎　上錯巽下錯艮

綜漸

歸妹征凶无攸利

兌少女妹也女子少艾之稱非姊妹之妹也項氏安世曰男三十而娶
女二十而嫁男常長女常少故曰所歸妹也歸妹者天地之歸魂也因
後天兌震對待先天兌震居離之左右又以對待官兌震居先天坎離

之位而後天坎離居乾坤之位而歸妹又爲兌之歸魂在後天居六十

四之末故曰大歸魂征進也居末卦无可進也故曰征凶而无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以

動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

凡三陰三陽之卦皆有天地相交之象兌震東西相對月在望故六五

曰月幾望是也中互坎離南北相對四時之象歸妹始備故曰天地之

大義也交者坎離居乾坤之位即天地之交也天地交而后萬物興夫

婦之道亦如是而已說兌也動震也震長而兌少所歸者年少于男之

妹也征凶言往而不得其道是奔也故曰位不當柔乘剛則悖夫婦之

道故曰无攸利五行志雷以八月入其卦爲歸妹言雷復歸于地柔乘

剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤兌也雷震也胡氏煦曰兌女悅動以從長男合之不正也澤上有雷水氣隨之而升故象歸妹男女之交始以正合乃可悉終項氏安世以震爲反生象終兌爲毀折象敝

初九歸妹以娣跛能履征吉○象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

初九變坎爲雷水解䷧兌爲少女娣之象以下仿此娣從姊而行卽曲禮世婦姪娣是也震爲足兌爲毀折足毀折跛之象變坎坎爲曳履之象跛雖能履常在人後小象曰以恒也恒常也言歸妹以娣常事也相承也兌錯艮艮爲手承之象承者姊死以娣爲繼也

九二眇能視利幽人之貞○象曰利幽人之貞未變常也

九二變震爲靁震䷲小爻互離離爲目故能視下兌兌爲毀折目遭毀折眇之象變震震動也眇目能動猶能視也上互坎坎太玄經曰類爲鬼幽人之象言娣能承繼姊之家事可不變常故小象曰未變常也

幽人指已死之嫡也

六三歸妹以須反歸以娣○象曰歸妹以須未當也

六三變乾爲雷天大壯☳☰須天文志女四星北斗七宿之屬也又名須女謂之婺女又曰賤妾之稱然以須爲賤合之星象則不然鄭氏玄曰須有才智之稱天文有須女屈原之姊名女須故楚人謂姊曰嬃須卽嬃也言歸妹以娣爲嬃則爲未當故小象及之反歸之仍以娣爲媵也因震爲反生反之象坤初四變爲震亦反而爲乾之象也故曰反歸又兌與震後天對待反歸之象

九四歸妹愆期遲歸有時○象曰愆期之志有待而行也

九四變坤爲地澤臨☷☱愆馬氏融曰過也震錯巽巽爲進退爲不果愆之象中爻互離離爲日互坎坎爲月期之象今變坤而日月不見故曰愆期遲陸氏績曰待也因坤先迷後得故曰遲歸有時况歸妹卦位

後天對待物必歸原位是後天而奉天時也小象曰有待而行也待者

指媵待年于父母之國也古者諸侯娶女之禮

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉○象曰帝乙歸妹

不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

六五變兌爲重兌☱☱帝乙詳泰卦六五君者五之位也古者婦人正

室皆稱君袂袖下垂也邵氏補象以兌爲袂上震震君也下兌兌娣也

震變兌是君之袂不如娣之良也坎爲月月盈十五故曰望幾望者已

過望日也因中爻互變巽月十六日微闕于巽十六日已過望也小象

曰位指君之位也六五陰爻正室之位也中者六五之位爲中以從貴

也君之袂雖不如娣之良然一以貴一以賤一以德一以貌有殊也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利○象曰上六无實承虛筐也

上六變離爲火澤睽☲☱兌女也兌錯艮艮爲手承之象上從震爲蒼

筐竹筐編竹之器也今變爲離離中虛故无實震長男士也刲馬氏融

曰刺也離爲兵戈屠獸之器也兌爲羊坎爲血卦上六去坎已遠變離

離又爲乾卦故无血承筐无實刲羊无血言女不能主中饋男不能奉

祭祀氏家亡矣故曰无攸利小象言虛卽離中虛之虛也此爻筐與羊

叶實與血叶

䷶豐 離下震上　先後天同位之卦也京氏房曰坎宮五世卦

豐說文豆之豐滿也鄭氏玄曰豐之言腴充滿意也　中爻互巽互兌

上錯巽下錯坎　綜旅

豐亨王假之勿憂宜日中

先後天同位故亨離爲王人中之貫又爲日天上之貫象盛大也假古

通徦馬氏融曰大也錯坎坎爲加憂又爲雨雨則人憂今勿憂因日中

光燄不雨象也干氏寶曰勿憂者勸勉之言也離爲日六二爲離之正

位居卦之中故曰中姚氏姬傳曰文王言此其所以風商辛乎

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎而況于鬼神乎

明離也動震也明以動言離日東升故豐照離之象日中豐之大也以一日論時在午居離之正中以一年論月在午夏至之節亦居離之正中其時日光普照故也然日過午卽逝夏至後日南行則盈必至于虛故豐有憂道焉互巽巽入也昃之象離錯坎坎爲月互兌兌爲口食之象日月之昃食卽天地之盈虛之道也與時消息謂日中爲午夏至日在離爲消息之幾所謂變通趣時是也人有生死鬼神有聚散皆消息之理也彖言昃食擬紂也宜日中言周德之當王也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷震也電離也折獄致刑中爻互兌兌刑官故曰秋官肅殺之氣因兌

正秋之卦也又爲毀折故曰折致者兌錯艮艮止也致法則止官刑之
不可妄用也如雷之明如雷之威始可用法故易于雷電相遇則必及
刑罰取其明以動也
初九遇其配主雖旬无咎往有尚○象曰雖旬无咎過旬災也
初九變艮爲雷山小過䷽此爻先後天同位之卦也故曰遇又无咎
史記天官書後勾四星末大星曰正妃配古作妃鄭氏玄亦作妃主即
泰一也變艮大象似坎坎泰一之位也按卦震爲長男中爻互巽長女
也震巽相對故曰配主旬星名天官書旬始出于北斗狀如雄雞芒角
剌出恐嚇也合配主相遇雖見旬亦无咎往進也往有尚言初九尚未
至中爻之位至六二始見也小象曰過旬災也過者旬過泰一之宮故
有災因離爲火災之象也俗以火爲恐嚇本此
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉○象曰有孚發若信以發

志也

六二變乾爲雷天大壯三乂四章爲一蔀草象卽甲子一周也蔀帀時配甲子以紀蔀一歲六周互巽巽爲柔木故也草能蔽日光如日中見斗斗星名夜中所見日中見之昏暗之至也斗數七卽離三震四之象也斗見日中故用離震卦象明之往進也下坎坎其于人也爲加憂爲心疾疑疾之象下錯坎離爲坎揜以明遇暗疑疾也今變乾二五相應且乾離先後天同位孚也發離爲火火之發也若者言如日之發光也

小象曰信曰志指乾離先後天同位言也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎○象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九三變震爲重震三三沛水氣上互兌兌爲澤故也沬徐氏邈曰微昧之光也爲斗之輔星鄭氏玄作昧服氏虔曰日中而昏也子夏傳昧星

之小者馬氏融同變震互變艮艮爲手肱之象右者先天震在離之右上互兌兌爲毀折折之象小象曰不可大事也互艮艮止也故不可大事終不可用也右肱旣折是不可用

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉○象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四變坤爲地火明夷䷣夷主明夷之主卽紂也斗蔽日如文王之遇紂也豐之六二九四兩爻皆言見斗其所之變者卽斗所指也六二見斗是斗指南方也九四見斗是斗指東方也二變離離南方也四震震東方也小象曰位不當也四爲巽之正位今陽居之爲不當位幽不明也幽指變坤互坎言坎蔽離光故不明吉行也變坤互變震震爲足行之象能行則吉避紂也此象紂之赦文王也

六五來章有慶譽吉○象曰六五之吉有慶也

六五變兌爲澤火革䷰六五爲耦耦卽坤象章卽坤之含章可貞之章也彩色也七閏十九年爲一章四章爲一蔀與六二應變兌則陽往陰來故曰來兌說也慶譽之象故吉此象紂賜文王弓矢鈇鉞使專征伐事

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶○象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

上六變離爲重離䷶豐其屋蔀其家卽華屋茂草之意中爻兌錯艮艮爲門闕屋之象又戶之象初爻至四爻有風火之象故曰家曰人互巽巽爲白眼重離爲重目故爲闚闚覿之象離數三故曰三歲小象曰天際翔也言屋之高大炫燿人目如天際翔也翔者離爲鳥故有此象无人亡家之象天下離心視紂爲一夫是此象也淮南子云无人非无衆庶也言无聖人以統理之也石氏介曰子雲云炎炎者滅隆隆者絕

觀雷觀火爲炎爲實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室正合此
義自藏也藏坟墓也自從也言人已死也馬氏融以藏作狀于義未合

䷷旅　艮下離上　京氏房曰離宮一世卦

旅羇旅也　中爻互巽互兌　上錯坎下錯兌　綜豐

旅小亨旅貞吉

旅者旅進旅退之意因中爻互巽巽爲進退故也初六旅瑣瑣小也因
中爻互兌兌爲少女小也小指離言易例小指陰言離陰也六五居中
故亨旅貞吉爲處旅之道

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅
之時義大矣哉

柔得中者內外二卦皆離居正位故也止艮也麗乎明離也凡物之寄
托者宜柔不宜剛故旅之時最難處以柔行順斯爲旅之義

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

山艮也火離也上互兌兌西方屬金刑官也參觀賁卦下卦艮艮止也止者不留之象不留者獄如傳舍言不拘留人也離爲日爲火明之象山勢高而敎愼之象

初六旅瑣瑣斯其所取災○象曰旅瑣瑣志窮災也

初六變離爲重離☲☲又瑣瑣鄭氏曰猶小小也陸氏續曰小也艮爲小石瑣瑣之象變重離故用叠字因重離過明處旅之時較小利計末節或求備于人皆爲取災之道用刑亦如此若察察爲明而不知愼刑亦失本旨古之治獄如得其情哀矜勿喜是也斯如字焦氏循曰斯同澌竭也又引王羲之誓墓文常恐斯亡无日斯同澌死者澌也此爻以澌爲斯則誤焦氏之意斯其所句取災句然曰取災是未死也且旅瑣瑣何至於死且卦象亦无死之象也災離爲火災之象小象曰志重離則

志同艮終也窮之象

六二旅卽次懷其資得童僕貞○象曰得童僕貞終无咎也

六二變巽爲火風鼎☲☴下艮艮終也今互變乾乾與離先後天同位故小象曰終无咎也卽就也次舍也艮爲門闕今變巽巽入也入于其門卽次于旅舍也艮爲手懷之象資貨財也中爻互巽巽爲近市利三倍巽又入也貨財入中懷資者也艮爲少男又爲閽寺童僕之象得之而貞者賴童僕之力以相助也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲○象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九三變坤爲火地晉☲☷離爲火三近離火焚之象艮爲門闕今門闕變爲地是焚次之象變坤則喪艮之少男是喪童僕也小象曰亦以傷矣此矣字與蠱之九五勿問之矣微有不同爲起下之詞故下句用以

字亦字指上九言此曰以旅與下上九象曰以旅在上上下二字卽九三上九也故此曰喪其童僕上九言喪牛且亦兼六二言之六二旅卽次此曰焚其次六二曰得童僕此曰喪童僕六二曰貞此曰貞厲反覆求之可也義指卦義也何以喪童僕是變坤而无艮艮爲童僕故也

九四旅于處得其資斧我心不快○象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

九四變艮爲通艮二二二處止也下艮艮止也變艮中爻互變坎坎陷也有險象也互兌兌爲金資之象資者旅人日用之財也互巽巽爲木金貫于木斧之象斧者旅人衛身之物也我心不快互變坎坎爲加憂言旅人處此危地故心不快小象曰未得位也四爲巽之正位今陽居之故未得位

六五射雉一矢亡終以譽命○象曰終以譽命上逮也

六五變乾爲天山遯䷠離爲雉又爲戈兵射之象乾數一故曰一矢互兌兌說也故曰譽又互巽巽爲命小象曰上逮也逮及也上者五對二之辭

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶○象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

上九變震爲雷山小過䷽此爻先後天同位之卦也故有先後二字先卽先天也後卽後天也小過本飛鳥象震爲木離爲木科上槁巢之象上離離爲火焚之象離火變震木且雷電皆至其巢焉得不焚先笑先天之震位笑言啞啞之象後天震居離位震聲鳴與火焚之聲交加號咷之象牛載資之物離爲牝牛易疆埸也變震震爲大塗易之象鳥巢焚无閑旅人之事而旅人笑之號咷之致牛喪失而耳不聞故凶因牛爲旅人載物之具故也小象曰上上卽上爻也義馬氏融曰宜也聞

者大象似坎坎爲耳痛故莫之聞也

䷸巽　巽下巽上　京氏易曰八純卦象風象木

巽入也　中爻互兌互離　錯震　綜兌

巽小亨利有攸往利見大人

巽陰卦故曰小利有攸往卽亨也攸安也久也往不息也因後天之巽居先天之兌位巽與離鄰此之謂利有攸往其樞機在中爻之中也利見大人中爻互離離爲目見之象

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽爲風又入也命令行事如風之流行无微不入故曰隨風巽齊也言命令施于人无偏无黨使人人能守之也猶恐人民之不入也故丁寧反覆而告之曰重曰申卽三令五申之義巽本柔今曰剛以九五爲陽

爻也九五中正也

象曰隨風巽君子以申命行事

隨順也風巽也兩巽故曰隨申命丁寧重複也不妄發之意巽爲股行

之象申命然後行事使民不怨則物无不順矣

初六進退利武人之貞○象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初六變乾爲風天小畜☰☴爻巽爲進退變乾虞氏翻曰乾爲武人武人

有進无退者也巽則能進能退變乾則乾道變化剛者柔之且巽爲命

如彼武人得君子以取之命之進退則貞小象曰志指道巽重巽則志

同疑未決也或進或退上下不定故疑治者定也變乾所謂乾元用九

而天下治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎○象曰紛若之吉得中也

九二變艮爲風山漸☶☴巽爲木變艮爲山本立如山牀之象九二居

初六之上已在牀上矣故初九爲牀下互兌兌爲巫兌又爲毁折紛若之象古者席地而坐惟長民之官可坐牀下宣申命行事之時用史巫祭禱之誠禱𧦬告誠人民則吉无咎小象曰得中也九二得位故曰得中

九三頻巽吝○象曰頻巽之吝志窮也

九三變坎爲風水渙☴☵頻煩擾也變坎中爻互變震震動也動則不安故煩擾謂朝令暮改人民紛擾不已也故吝互變震震與巽先天對待故同志然震在互之中隱而不顯故窮也

六四悔亡田獲三品○象曰田獲三品有功也

六四變乾爲天風姤☰☴來氏知德曰巽居四之正位所以有功有功故悔亡互離離爲戈兵田之象互兌兌錯艮艮爲手獲之象互離離數三故曰三品字義未詳翟氏玄曰田獲三品下三爻也謂初巽爲雞二

兌爲羊三離爲雉也然雉與羊家畜也何必田獲王氏弼曰一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖雖引公羊之說去象更遠李氏鼎祚又直言以申明之謂上中心乾之爲豆實次殺中髀骼以供賓客下殺中腹充君之庖厨朱子本義亦引用之細繹卦象知所獲三品而已至三品爲何物雖不可考惟巽爲利市三倍三品或即三倍之意言其多也故小象以有功釋之

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉○象曰九五之吉位正中也

九五變艮爲山風蠱☶☴此爻正在十有八變成易之時故曰貞吉悔亡无不利始終二字見示兒錄二編指戊己言也庚項氏安世曰更也續也先庚三日後庚三日指納甲言與蠱先甲三日後甲三日參觀之說亦詳示兒錄二編互離離數三故曰三日其中爻互坎坎中有癸後

庚三日也中爻又互離離中有丁先庚三日也小象曰位正中也九五得位故曰正中與九二得中也以卦位言有別

上九巽在牀下喪其資斧貞凶○象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上九變坎爲水風井☵☴巽爲木互兌兌爲金木貫金斧之象巽爲近市利三倍資之象互坎坎爲盜盜其資斧喪之象京氏易傳以喪資斧爲失斷頗合小象曰上上即上爻失斷故凶

☱☱兌　兌下兌上　京氏易曰八純卦象澤

兌說也說文亦說也兌爲少女說之象　中爻互離互巽　錯艮　綜巽

兌亨利貞

兌九五得位故亨上六陰爻爲兌之正位故利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛陽也陽爻居二五之位故曰剛中上六陰爻兌居正位故曰柔外說以利貞以用也兌何以利貞因兌居正位故利貞是以順天而應人說在事先民可忘勞說在難時民可忘死中互變巽巽爲不果先之即果也互離離中虛心之象心能忘則說離錯坎坎爲勞又爲死勸者自說而來因兌爲口舌勸用口舌

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗離也指中爻言澤兌也朋友兌坤德也坤得朋喪朋故曰朋友講者用兩口即上兌下兌也習鳥數飛也中爻互離離爲雉文明之鳥也

初九和兌吉○象曰和兌之吉行未疑也

初九變坎爲澤水困☱☵兌正秋其德爲利利者義之和也故曰和朋

友講習和之至也變坎坎爲多疑故小象曰疑然居初爻故曰未疑
九二孚兌吉悔亡○象曰孚兌之吉信志也
九二變震爲澤雷隨☱☳此爻後天對待卦位也故曰孚曰吉曰悔亡
小象曰信志也互離離納己信也志者對待之謂也
六三來兌凶○象曰來兌之凶位不當也
六三變乾爲澤天夬☱☰來者指變言變乾乾剛也兌本說今變剛不
說之象以陰制陽故凶三爲艮之正位今陰居之故小象曰不當
九四商兌未寧介疾有喜○象曰九四之喜有慶也
九四變坎爲水澤節☵☱商鄭氏玄曰隱度也虞氏翻曰巽爲近利市
三倍故稱商兌因中爻互巽故也項氏安世曰交易往來之名坎其于
人也爲加憂未寧之象又坎爲心疾疾之象介者兩者之間中爻互巽
今變艮艮止也坎本有疾而艮以介之則疾自止兌說也故有喜或問

此爻之理答以易所包者廣仁者見仁智者見智明其象數其理自明蓍物物一太極事物繁多易者隨機應變不可概論也至此爻之理商隱度也即商権之意有所疑慮與人商権故曰未寧介在兩者之間其人術操堅固未能左之右之也疾速之意言商兌時若堅固迅速而論定之不爲私欲所蒙則眞理自見故有慶也

九五孚于剝有厲○象曰孚于剝位正當也

九五變震爲雷澤歸妹☳☱此爻後天對待之卦位也故曰孚兌正秋剝卦名九月之卦爲兌之終即秋之終也項氏安世曰兌爲正秋下二爻七月爲否中二爻八月爲觀上二爻九月爲剝九五正當剝之時是以戒之厲憂也易以厲爲吉易因憂患而作也小象曰位正當也九五得位故曰正當

上六引兌○象曰上六引兌未光也

上六變乾爲天澤履☰☱互離離錯坎坎爲弓引者開弓之象因上六爲兌正位兌爲澤澤者水所滙引者導諸水之源使入于澤如弓之引然小象曰未光也離爲火爲日爲電光之象上六已在互卦之外故曰未光

☴☵渙　坎下巽上　京氏易曰離宮五世卦

渙散也說文流散也　中爻互震互艮　上錯震下錯離　綜節

渙亨王假有廟利涉大川利貞

九五得位四爻爲巽之正位故亨坎錯離離爲王假至也大也古通暇下錯離兆時夏尚書大傳云何以謂之夏夏假也假者方呼萬物而養之釋名曰夏假也寬假萬物使生長也互艮艮爲門闕廟之象下坎坎爲隱伏神鬼之象立廟祀之使鬼有所歸有所歸使渙者聚之坎爲水巽爲風風行水上舟楫之象可出險也故利貞殷之末世人心渙散亂

此象王唯有君德者當之紂既失德則文王其人也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

內卦爲來坎陽卦也剛也故曰剛來不窮者坎爲通且心亨故也外外卦也外卦巽四爲巽之正位故曰得位柔巽陰卦也上者四爻之上卽爲五爻五爻上卦也今五爻亦得位故曰上同王在中九五王位在卦之中故曰王乃在中乘木中爻互震震爲木爲馬象乘之象震在二與四之間繫傳曰二與四同功而異位故曰有功與五多功之間

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

風巽也水坎也風行水上木渙之至也精神之渙散莫如神鬼若立壇廟以祀之以聚其渙項氏安世曰亨帝于郊象巽之高立廟于宮象坎之隱

初六用拯馬壯吉○象曰初六之吉順也

初六變兌爲風澤中孚☰☱☴☱又此爻先後天同位之卦也故吉小象曰順同位者順坎其于馬也爲美脊故壯爻變用也如乾用九坤用六是也拯伏氏曼容曰濟也中爻互艮艮爲手拯之象殷末紂爲無道文王欲救之故曰用拯拯紂之危亡卽拯民于水火之中也以馬壯言其速凡拯人之道貴在速也

九二渙奔其机悔亡○象曰渙奔其机得願也

九二變坤爲風地觀☴☷坎爲亟心中爻互震震爲足又動也足之動以亟心奔之象上巽巽爲木又爲工木加人工互震震爲足今變坤坤地也木之器用有足置地上机之象古者席地而坐机置席上故中爻互艮艮止也机止席上者也直奔机前亦言其速也此爻變坤坤與坎先後天同位故小象曰得願也

六三渙其躬无悔○象曰渙其躬志在外也

六三變巽爲重巽☴爻☴中爻互艮躬之象今艮變坎坎陷也是躬入于險也變爲巽入之至渙其躬者如文王諫紂危道也若逢紂之怒雖殺其身亦无悔小象曰志在外也外卦也變巽與外卦同爲巽故曰志在外也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思○象曰渙其羣元吉光大也

六四變乾爲天水訟☰爻☵此爻先天一六後天亦一六所謂一與六共宗故元吉共宗者羣之象易言元吉者共十有三坤訟履泰謙復大畜離損益井歸妹渙是也其例有三一先後天同位二復爲八純卦三合生成之數上互艮艮爲山丘之象夷平常也變乾則互變離離中虛有心象故曰思匪夷所思言非常人思慮之所及也渙其羣者謂能去君之左右羣小故元吉羣小固結若丘之聚雖有賢哲力不能去之故曰

匪夷所思小象曰光大也變乾乾大也中爻變離離明也光之象

九五渙汗其大號渙王居无咎○象曰王居无咎正位也

九五變艮爲山水蒙☶☵坎爲水汗之象人有疾汗出則愈人无疾汗出不止則死巽爲命號令之象大乾也九五乾居正位故曰大王居之象也此言君爲不道則當去其名號與居處爲无咎如紂之失國宜也

小象曰正位也九五得位故曰正位

上九渙其血去逖出无咎○象曰渙其血遠害也

上九變坎爲重坎☵☵坎爲血卦巽爲臭變坎又爲血卦變坎之血臭血也如癰疽之類醫者治此必渙其血然後肌肉復生若不散血則養癰成患血與出韻叶去字不可連上句讀逖王氏弼曰遠也去逖出如文王之避紂是也賢者當無道之世不能渙除羣小唯遠去以避之而已故小象曰遠害也

䷻節　兌下坎上　先後天同位之卦也京氏房曰坎宮一世卦

節竹節也居第六十卦凡竹自下而上必六十節史記律書註古律用竹

中爻互震震爲蒼筤竹　中爻互震互艮　上錯離下錯艮　綜渙

節亨苦節不可貞

亨指九五得位言炎上作苦因坎錯離故也水停瀦澤內其氣上升炎上之象苦者仍停瀦澤中故水之窮則苦道之窮則節節先後天同一卦位故序卦曰節而信之雜卦傳曰止也止于原位也節承上卦渙君子當渙之時欲渙其眾而不可惟有守節而已故彖曰其道窮也中爻互艮艮其于木也爲堅多節凡物非堅不能成節下兌兌爲口舌言之象故出言有節卦中初九九二兩爻均有言不出之意

彖曰節亨剛柔分而剛得位苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

坎陽也故曰剛兌陰也故曰柔坎陽兌陰故曰分九五得位故曰剛得位說兌也中爻互震震爲足行之象險坎也九五得位又爲坎之正位故曰當位九五陽卦陽爻故曰中正坎爲通節居序卦之六十當周天之度故曰天地節而四時成制法制也度則也虞氏翻曰艮手稱制坤數十爲度十者爲坤之先後天數也故制度即權量也有國家者制定權量則數目長短輕重高厚皆得其度節之大用也有此制度始能不傷財不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤兌也水坎也侯氏果曰澤上有水以隄防爲節制作也數一二三四之類是也度即日月節氣權量之類是也凡有一定之次序即所謂節也德行非他亦不過數度而已度數爲形而下器也德行爲形而上道也制者坎爲法律又爲矯輮也議者兌象也

初九不出戶庭无咎○象曰不出戶庭知通塞也

初九變坎爲習坎☵☵中爻互艮杜氏預左傳注艮爲門庭中爻又互震震動也出之象初九尚未至中爻之位故曰不出戶庭下兌兌爲口口能言言不可出于戶庭之外悅之也小象曰知通塞也坎爲通兌正秋其時爲物之所毀也塞之象釋見上傳第八章

九二不出門庭凶○象曰不出門庭失時極也

九二變震爲水雷屯☵☳九二已至中爻之位不可不出今變震震爲足又動也足動出之象互震變震足動而又動也故不出則凶言君子在位其言足爲世法而其言不能出于門庭之外亦凶象也小象曰失時極也極項氏安世曰猶準則也義與節通變震互震震動也不出門庭可動而不動也失時極之至也

六三不節若則嗟若无咎○象曰不節之嗟又誰咎也

六三變乾爲水天需䷄凶言不愼故曰不節若咨也兌爲口嗟之象
上坎坎爲憂憂則嗟若不節則嗟節則不嗟同人小象曰又何咨也此
言又誰咨也意同
六四安節亨○象曰安節之亨承上道也
六四變兌爲貢兌䷹中交互震震爲蒼筤竹竹者有一定之次序安
之如素也中交變巽巽順也能順其節故曰安如文王之事紂得安節
之道也小象曰亨承九五之中正也中交互艮艮爲手承之象
九五甘節往有尙○象曰甘節之吉居位中也
九五變坤爲地澤臨䷒坤土也土味甘兌爲口口能別五味也甘節
視安節之時爲尤難非文王之聖孰能與於此小象曰吉九五得位故
吉九五爲乾坎之正位故曰居九五在中故曰中
上六苦節貞凶悔亡○象曰苦節貞凶其道窮也

上六變巽爲風澤中孚☴☱苦者火之味今變巽大象似離離爲火也

此爻先後天同位之卦也本吉惟上居節之極如比干之於紂故貞凶

悔亡小象曰窮窮則不知變通故貞凶道謂同位也因苦之味宜于夏

節兌秋坎冬宜辛宜鹹今曰苦與時不合窮之象也

☴☱中孚　兌下巽上　先後天同位之卦也京氏房曰艮宮遊魂卦

中孚以一卦言大象似離離中虛以上下二體言二五皆得其中孚之

象先後天同位孚也巽宮辰己辰數五己數六五六天地之中合故曰

中孚孚徐氏鍇曰鳥之孚卵皆如其期不失信也　中爻互震互艮

上錯震下錯艮　綜小過

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚一卦言卵孚指地形言豚魚吳氏澄曰江豚也俗呼拜江豚每當

風將起時卽拜舞江中合澤上有風之象澤將有風則浮出水面南風

則口向南北風則口向北豚魚是一物非二物也故爻中如虞守澤鶴
知秋雞鳴旦皆信物也此卦專言卦氣易稽覽圖甲子卦氣起中孚
因物皆能應節氣即豚魚至頑鈍之物亦能知風至拜舞水中故彖言
信及孟子謂天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致
也求其故即卦氣之故亦即甲子起中孚之故也亦即七日來復之故
也所謂日至即二至也巽爲風兌爲澤中爻互震震爲木澤上有風木
浮其上利涉大川之象上下二體均得位故利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利
涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

柔巽也巽爲內卦剛陽也中孚无陽卦何以稱剛因中孚爲艮宮之游
魂艮陽卦九五九二爲中今爲陽爻故曰剛得中說兌也孚信也信能
及頑鈍之豚魚未有不可化其邦人者也中孚先後天同一卦位雜卦

傳曰信也序卦傳曰節而信之言爻相孚也乘木卽中爻互震巽爲木又爲馬乘之象中孚大象似離離中虛似舟故曰舟虛古人作舟刳大木虛其中爲之也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤兌也風巽也易言治獄皆離象因離明也明則能察故能治獄兌爲口爲附決議之象巽爲進退爲不果緩之象又兌爲毀折死之象君子愼刑重視人命恐折獄者有寃濫更擬議而求其當也卽至死獄猶求其生所謂罪疑惟輕是也

初九虞吉有他不燕○象曰初九虞吉志未變也

初九變坎爲風水渙䷺爾雅鸃澤虞郭氏璞曰今婟澤鳥似水鴞蒼黑色常在澤中見人輒鳴喚不去有象主守之官因名云俗呼爲護田鳥諸家以虞訓安訓專或虞度虞防騶虞憂虞之類皆莫衷一是虞釋

鴒雖見爾雅至宋儒始言之惠氏士奇宗漢學者也亦主此語惟引謝
氏濟世言不引爾雅何也謝氏之書未見然其所引皆爾雅郭注也此
言虞吉與卦之言豚魚吉相應虞澤鳥與九二之鶴應鶴亦澤鳥也虞
吉指虞之事一他古文作它蛇也蛇本作它從虫而長上古草居患它
故相問无它乎燕安也詩燕燕居息傳曰燕燕安息也上巽巽中有已
已蛇也澤中之虫虞在澤中本燕遇它則不燕因變坎坎險也又爲加
憂不燕之象中孚信也故此爻以虞象之且中爻互兌與上巽成漸漸
之卦六爻全象鴻鴻與虞皆信鳥小象曰志因先後天同位也未變者
初六雖變坎然與兌同位如虞在澤中靜以自守故曰未變今見它則
變矣
九二鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之〇象曰其子和之中心
願也

九二變震爲風雷益䷩此爻先天對待之卦位也故小象曰中心願也九二爲卦體之中心願則志同對待之謂也釋見繫傳上第八章中孚大象離飛鳥之象中爻互震震善鳴今又變震是鳴者有二小爻之震變坤坤爲母震變母是母之鳴也變對震爲長子是子之和也坤爲子母牛故有子母象兌正秋也鶴霜降至則鳴鶴爲澤鳥喜陰畏陽秋則陰殺故鳴母鳴而子和以象情感之眞孚也震仰盂母之象震由兌而變兌爲少女少艾也好之象爵子夏傳作縻上巽巽爲繩直縻之象縻之者使不失之也故韓氏嬰曰靡共也吾指九二爾指九五言故九五爻辭有孚攣如亦與縻之之意相應好爵人之所貴喻君子之修德偶或不慎則失之矣直之曰靡守而勿失之意曰吾爾者詞之誠也卽中孚卦旨也細繹我有好爵吾與爾靡之是鶴鳴之聲如詩有禽言之類以爲比興若以周公居東之志求擬之則鶴喻文王子喻武王又

鶴以自喻子喻成王言周積德累仁始成王業如有好爵不可失之寄
其丁寧反復之意信之至也
六三得敵或鼓或罷或泣或歌○象曰或鼓或罷位不當也
六三變乾爲風天小畜☰☴此爻後天對待之卦也對待即敵敵匹也
由變而來故曰得上巽巽爲進退故曰或或者擬而未定之辭也荀九
家震爲鼓因震許鳴又動也動而始鳴鼓之象罷楊氏愼曰音婆吁歌
也下兌兌爲口又說也罷之象亦歌之象也大象似離離爲目今變乾
則中爻互變離離錯坎坎爲水目中出水泣之象此爻全體因兌爲口
又爲巫鼓罷泣歌皆巫之象是巫之言在可信而不可信之間愚者以
爲可信賢者以爲不可信非中孚之道此爻對待故有因而无果小象
曰位不當也三爲艮之正位宜陽爻今陰居之故不當位也
六四月幾望馬匹亡无咎○象曰馬匹亡絕類上也

六四變乾爲天澤履☰☱之二幾既也魏氏伯陽參同契謂三日出爲爽震庚受西方官月三日生明于震震一陽生也十六轉受統巽辛見平明言十六日微闕于巽巽一陰生也八日兌受丁上弦平如繩言八日上弦于兌兌二陽生也艮直于丙南下弦　十三言二十三日下弦于艮艮二陰生也十五乾體就盛滿甲東方言十五日盛滿于乾今變乾乾爲月望之日然由巽而變巽十六日也故曰月幾望言月已過望也乾爲馬匹者配也巽无馬象故曰馬匹亡小象曰絕類上也中爻之巽與兌亦先後天同位與卦體同故曰類今巽變乾乾雖與巽爲後天對待之位然反與兌絕故曰絕類六四屬上卦故曰上

九五有孚攣如无咎○象曰有孚攣如位正當也

九五變艮爲山澤損☶☱此爻先天對待之卦也故无咎五爲乾之正位今陽居之其位正當故有孚中爻互艮艮爲手攣之象全體本先後

天同位今變艮與巽先後天同位中爻所互之離與下兌後天對待中爻所變之坤與所變之艮亦後天對待坤又與上巽先後天同位上下內外之變皆觸類旁通是誠信交孚得中孚之旨

上九翰音登于天貞凶〇象曰翰音登于天何可長也

上九變坎爲水澤節☵☱此爻先後天同位之卦也本吉今曰貞凶貞即苦節不可貞之貞也凶因上九亢已極不能久也曲禮雞曰翰音巽爲雞中爻互震震聲鳴雞司晨信鳥也雞鳴振羽故曰翰音雞雖微而其音則清遠登于天者非雞飛也詩曰鼓鐘于宮聲聞于天之意若以登爲飛則誤且大象似離離爲飛鳥象今變坎陽變陰陰之上六爲兌之正位兌爲口音之所自出也是鳴而不飛也小象曰何可長也言雞鳴不過丑半之鳴而已其聲不能久中爻互艮艮中有丑上九在互卦之外故曰丑半

䷽小過　艮下震上　先後天同位之卦也京氏房曰兌宮遊魂卦

小過義見大過陽爲大陰爲小澤風大過上下皆陰何以反爲大因爲

震宮之遊魂卦震陽也故曰大小過艮下震上皆陽也何以反爲小因

爲兌宮之游魂兌陰也故曰小　中爻互巽互兌　上錯巽下錯兌

綜中孚

小過亨可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

淮南子曰言人莫不有過而不欲其大也亨者卦例陰五二陰得位故

亨小事即陰事大事即陽事也小過鳥象宋氏衷曰二陽在內上下各

陰有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥震爲發音飛而且鳴鳥去而音止故

曰遺之音也因中爻互巽巽爲風風得音遺之象下艮艮止也故曰不

宜上下在艮止之中故曰宜下有倦飛知還之意故宜下爲大吉凡卦

辭言大吉者惟此爻言大吉者四家人升萃鼎是也皆同位對待之卦

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉不宜上宜下大吉上逆而下順也

時行中互艮艮時行則行故曰時行柔得中二五皆陰爻居上下體之中故曰得中剛失位五爲乾之正位今陰居之是陽失位也焉狀事之詞也全彖倣此一字故或以爲无此句上體四五兩爻皆失位逆也下體二三兩爻皆得位故曰順且三爻爲艮之正位合艮止之義是以宜下也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

項氏安世曰行曰喪曰用皆見乎動象震也曰恭曰哀曰儉皆當止之節象艮也

初六飛鳥以凶○象曰飛鳥以凶不可如何也

初六變離爲雷火豐☳☲爻此爻先後天同位之卦也本吉然離爲罔罟鳥飛過之故凶此言紂之惡陷人以罪如罔罟以弋飛鳥也小象曰不可如何也鳥入罔罟之中自取其災不能解脫也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎○象曰不及其君臣不可過也

六二變巽爲雷風恒☳☴爻此爻先天對待之卦位也故曰過祖妣卽陰陽過者陰陽相感也君臣亦然震爲君震巽對待象君臣之相得也今係變爻是君仍不變臣指下體艮言也今變巽巽順也言臣皆可過也君者紂也巽爲進退進退无常非過或不及也臣者商之臣謂商臣之可過者如微子箕子比干之類是也小象曰臣不可過也有臣之才而過于君而君不能用之反殘殺之亡國之象也

九三弗過防之從或戕之凶○象曰從或戕之凶如何也

九三變坤爲㖯地豫☷☳弗卽艮止之義今艮已變故曰弗過艮爲門闕又爲狗防之象從者左右之謂先天卦位坤之左右爲震艮今變坤從也坤爲陰以擬紂之失德巽爲進退或之象又互兌兌爲毀折戕之象言紂有聠非不知悔人或防之亦可使其爲善乃爲左右羣小所蔽雖欲爲善而不能或者指羣小言小象曰凶如何也言羣小之惡也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞○象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四變坤爲地山謙☷☶此爻後天對待之卦也故无咎九四已至上卦與下卦之艮已遠故曰弗過遇者指對待言往進也厲憂也往厲者言進則有憂也戒者防小人之患也中爻坎坎陷也又其於人也爲加憂厲與戒之象也勿用卽乾初九勿用之意永貞守之以正也小象曰位不當也九四陽爻其位不當終不可長也指小人言

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴○象曰密雲不雨已上也

六五變兌爲澤山咸☱☶此爻先天對待之卦位也故有因而无果中爻互變乾與中爻之巽成小畜故引小畜卦曰密雲不雨自我西郊皆互卦也凡互體下互係上體上互係下體易林彖辭皆互卦也此爻大象似坎坎爲雲雲在天亦飛象也中爻互變乾乾爲郊互兌兌西方之卦也故曰西郊坎爲穴震爲公象文王彼以擬紂又坎爲弓弋之象小象曰已上也小過宜上不宜下今五爻高而在上故曰已上雨下降之物今已上不雨之象已字與上六已亢之已同作祀字解失之人心厭紂而希文王代殷應此爻之象

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚○象曰弗遇過之已亢也

上六變離爲火山旅☲☶小過先後天同位之卦也故曰過今變離離與震亦先後天同位然艮止之是勿過也上六之位已極故曰過之離

卽變之離也離爲罔罟飛鳥附麗之是鳥在罔罟之中故曰離其象凶

災天災眚人禍變離災之象大象坎眚之象小象曰亢亢者過之極也

紂惡已極應此爻之象

䷾既濟　離下坎上　先後天對待之卦位也京氏房曰坎宮三世卦

既濟事之旣成也故鄭氏玄曰既已也𦤺也濟度也既濟爻爻得位爲

坎宮卦九五又爲坎之正位故九五尤吉　中爻互坎互離　錯離坎

綜未濟

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟者乾交離坤交坎皆全易之變化故曰既濟亨小猶言小亨也既

濟則亨矣而亨在于小何也因陰陽交則吉然二者相克卽水火不相

射亂也因既濟濟民生之日用也爲水火之大用而用之无節雖濟入

之物卽可殺人既濟後天之位已動猶森卦也故吉終亂指互言

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂

其道窮也

剛柔即卦爻一陰一陽相間此卦莫不得位是正而當也柔指六二言

得中因六二爲內卦之中也初吉指下體也言離明在內也終亂指上

體也言坎險在外也止于離窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水坎也火離也思者坎離皆心象患坎險也防者見幾之明指離言豫

事之先也如豫以水防火可以免患也水在火上烹飪象言飲食可以

濟人也

初九曳其輪濡其尾无咎〇象曰曳其輪義无咎也

初九變艮爲水山蹇☵☶坎爲曳又爲輪又爲水濡之象易例初爲尾

因坎有狐象水冰則狐渡濡尾則狐不濟猶曳輪而車不行也因變艮

艮止也不行不濟艮止之象小象曰戢无咎也時已濟不急進之意故

于戢无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得○象曰七日得以中道也

六二變乾爲水天需☵☰離中女婦之象離又爲雉茀之象茀鄭氏玄

曰車蔽也初爻輪車之所行也二爻茀車之所蔽也女子出門以茀蔽

之坎爲馬故能逐今變乾爲需需者待也故勿逐七日者先天數乾一

坎六得七後天數乾六坎一亦得七下離離爲日故曰七日此爻先後

天同位且得生成之大用得之象也小象曰以中道也以用也離之正

位爲二故曰中道

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用○象曰三年克之憊也

九三變震爲水雷屯☵☳高宗武丁殷中興之主也商王有廟號者三

太宗太甲中宗大戊高宗武丁而已商頌曰奮伐荆楚荆楚鬼方也因

南人尙鬼故曰鬼方下體離離南方也伐南方用舟震爲木舟之象虞氏翻以坤爲鬼方干氏寶曰鬼北方國也離爲戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼史稱武丁三十有二祀伐鬼方三年克之事然未言地之所在故三說並存之因離爲戈兵變震震動也動其戈兵伐之象離數三故曰三年年者日月也坎離日月也坎爲隱伏今變震震動也隱伏已去克之象離陰卦小也三爲人爻故曰小人中爻互變艮艮止也勿用之象小象曰憊因變震小爻互變坤坤順也順則耽于逸不能習勞言僞安則武備不修故憊

六四繻有衣袽終日戒○象曰終日戒有所疑也

六四變兌爲澤火革爻二三此爻先後天同位故有因而无枼虞氏翻曰乾爲衣袽敗衣也繻者布帛端末之識也袽者殘幣帛可拂拭器物也繻而爲衣袽之道也四處明闇之際貴賤无恆猶或爲衣或爲袽也至

終日戒虞氏又謂離爲日坎爲盜在兩坎閒故終日戒又謂伐鬼方三
年乃克旅人懃勞衣服皆敝鬼方之民猶或寇竊故終日戒也因乾爲
衣繻坤坤爲布又爲帛繻之象變兌兌爲毀折袽之象六四離體已盡
離爲日故曰終日戒者坎爲盜之象也小象曰疑有盜故疑

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福〇象曰東鄰殺牛不如西鄰
之時也實受其福吉大來也

九五變坤爲地火明夷☷☲此爻先後天同位也故實受其福受福吉
象也離在東坎在西先天卦位也鄭氏玄曰離爲日坎爲月日出東方
東鄰象也月出西方西鄰象也東者商也西者周也變坤坤爲牛坎爲
血卦殺之象也坎離皆心象坎中滿心之誠者也離中虛誠不足也言
殺牛以祭雖外表可觀然其誠反不如禴祭亦无咎也禴漢書郊祀志
作瀹以瀹煑物也從水坎象也言紂之殺牛以禱其神祇不如西鄰之

論祭能以誠爲貴也實既濟之九五爲泰之六四其小象曰皆失實也
之實同福者指變坤言坤厚德載福也小象曰時九五得位時也又坎
在西今坎與坤過先後天同位亦得時也曰吉先後天同位故吉大來
者即泰之小往大來也

上六濡其首厲○象曰濡其首厲何可久也
上六變巽爲風火家人䷤易例上爲首坎爲水上六居水之深首之
象上六陰爻爲兌之正位兌上缺又爲毀折滅之象小象曰何可久也
人在滅頂之時何以能久

䷿未濟　坎下離上　先後天對待之卦位也京氏易曰離宮三世卦
未濟亦在未成之時與既濟相反因後天離仍居離位坎仍居坎位故
曰未濟　中爻互坎互離　錯坎離　綜既濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟未變之卦也與否類似亨指水火之功用小狐子夏傳曰坎稱小狐老狐之別也以老狐識別較小狐爲能也干氏寶亦以坎爲狐既濟未濟均言狐因狐能煉形得水火之功用也汔鄭氏玄曰幾也狐性多疑堅冰始濟每冰時狐成羣結隊深夜濟河與人覘冰上有狐足跡始敢冰上行車迨冰將泮早敗日狐无濟者將濟濡尾在狐決不濟恐溺也故曰无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔尾未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

柔得中指六五陰爻言未出中也謂小狐汔于坎險之中九二雖得中是未能出險之中也不續終也干氏寶曰言祿父不能敬奉天命以續既終之禮謂叛而被誅也因干氏寶以狐喩祿父紂雖亡國祿父猶得封也祿父得卦是續商也然爲一種之占卜非正確之易理也然由此

推之則續之義不難盡知朱子以爲不續終是首濟而尾濡不能濟不相接續故曰不續終也以狐象官之實失全卦之本旨耆未濟之卦係否象既濟之卦係泰象泰否二卦是先天南北之位也泰則陰陽交故通否則陰陽不交故塞既濟未濟後天南北之位也亦卽先天東西之位也以後天論既濟則坎處離位乾處巽位艮處坤位震處兌位无往而不濟者也至未濟離仍爲離坎仍爲坎其餘各卦皆居本位故曰未濟在先天卦位亦復如是續者陰陽之靡盡今伏位于本宮則陽仍爲陽陰仍爲陰无變化无窮通者也故曰不續終者未濟居六十四卦之末也然爲先天變後天之初其道正未窮也此之所謂終者不過日月運行一寒一暑寒往則暑來循環之道也干氏以祿父受封解之處未濟之時商德已亡若能敬奉天命不難續商之祚故雖非正義然猶得易理也不當位者未濟陰陽相反也剛柔應者卦爻一陰一陽相應也

此卦以全體言爲不當位以上下兩體分而言之爻爻得位故彖詞用

雖字具有深意

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

火離也水坎也愼愼重也辨物者即分別物之陰陽也既濟言用故陰

陽相交未濟言體故陰陽不交居方者未濟之體後天不易之位也坎

仍居坎方離仍居離方其他各卦亦如是卦之方位不易故曰居泰否

二卦之天地地天言交不交先天之體用也既濟未濟之水火火水言

止與續後天之體用也知泰與既濟夫然後知變易之理知否與未濟

夫然後知不易之理加以愼字以其未濟必愼而後可

初六濡其尾吝○象曰濡其尾亦不知其極也

初六變兌爲火澤睽☲☱此爻與既濟初九之爻相錯故小象曰亦亦

者指既濟言也當不可濟之時而濟必滅身之禍今知難而退濡其尾

而不濟尙不至于凶易例初爻爲尾極猶究竟也不知其極言不知水之深淺也凡以下各爻莫不與既濟各爻相錯爻辭可互觀之

九二曳其輪貞吉〇象曰九二貞吉中以行正也

九二變坤爲火地晉☲☷坎變坤爲先後天同位故貞吉坎爲曳又爲輪小象言中九二爲下體之中也行者變坤坤爲地言曳其輪能行于地也

六三未濟征凶利涉大川〇象曰未濟征凶位不當也

六三變巽爲火風鼎☲☴變巽巽入也入于坎坎險也入于險未濟也征進也征則凶巽爲風坎爲水中爻變乾乾健也風行水上如乾之健利涉也此爻言未濟以卦象論是已入險中也再進則凶乃君子知幾入險而求出險卽利涉大川也利涉大川言出險之方也或以征凶與利涉文義不合疑利字上有不字其實利涉大川雖有出險之意進猶

未離乎凶未濟吉也小象曰位不當也三爲艮之正位今陰居之故位不當

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國○象曰貞吉悔亡志行也

九四變艮爲山水蒙☶☵鬼方南方也離之象又離爲甲胄爲戈兵即小爻互變之震也震動也動用其甲胄戈兵伐之象此爻震動離中是伐南方也離數三故曰三年變艮艮止也止其動克之象也克之則有賞中爻互變坤坤爲邑國之象小象曰志行也坎與坤先後天同位志同也震爲足行之象

六五貞吉悔亡君子之光有孚吉○象曰君子之光其暉吉也

六五變乾爲天水訟☰☵此爻先後天同位也且得生成之大用因先天之數乾一坎六後天之數坎一乾六揚氏雄太玄經一與六共宗是也君子乾也光離也離變爲乾是爲君子之光有孚離中虛本有孚象

變乾又先後天同位同位者孚之至故曰吉言君子之光如日月之光
无所不照所謂光于四方是也小象言暉暉古文作⊙中點象日之精
外象日光四射此爻之至吉者也

上九有孚于酒食无咎濡其首有孚失是〇象曰飲食濡首亦不知其節
也

上九變爲雷水解☳☵此爻先後天同位之卦也有孚者因先後天
同位也下坎坎爲水酒之象食飲酒也酒食有量過量則亂而孚失矣
易例上爲首飲酒則喪身如狐之濡首也是者指易之道也小象曰亦
不知其節也亦孚指既濟之錯言飲食无度是不知其節也狐之濡首
亦不知其節也

下經終既濟未濟因水火之大用則在乾坤蓋先天之乾坤即後天之
坎離而坎離之體用在既濟未濟二卦六十四卦之精神全具于此民

非水火不生活坎離所以濟民生之日用也今既濟未濟上下敵應坎離也互卦坎離也錯卦坎離也綜卦坎離也以後天易而居先天之位而其之變諸卦悉備集變易之大成也

周易易解卷八

錢塘沈紹勳撰

繫辭上傳

繫傳孔子所作中有子曰是門弟子所記故學者或有以十翼非全為孔子所作者然固皆孔子之言也讀易宜先讀繫傳則事半功倍矣

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此言不易之理也一對一待卽一陰一陽易之象也天與地對待則尊卑自見然後乾坤定乾之三畫以象天坤之三耦以象地卑高者坤下而乾上而高陳列也貴賤者陽爻為貴陰爻為賤位者正位也如乾為九五之正位坤為六二之正位位不當卽不吉動靜者陰陽之氣也陽喜動陰喜靜動靜相反是謂失常失常則亂剛柔者陰為柔陽為剛

動則性剛靜則性柔其性不同故曰斷斷者分也方謂天之方位物謂地之形質類聚者日月星辰朗照中天是也羣分者飛潛動植分布大地是也由天之方地之物以察人事者有類有羣天地之形氣備人事之吉凶因之而生吉凶者爲易之大道非吉者永爲吉凶者永爲凶也隨人事而定不趨吉亦爲凶能避凶亦爲吉象與形有別象雖可見於事物爲屬於擬議者也形則不唯可見於事物爲屬於質驗者也變化者如日月星辰之盈蝕晦明飛潛動植之生長收藏是也曰定曰位曰斷曰生曰見易之大用也荀氏爽以乾坤定爲否貴賤位爲泰卽易之逆數也

是故剛柔相摩八卦相盪

繫辭中有是故二字者學者當深思之是故指定位斷生見五者言也

相摩京氏房曰相磑切也馬氏融曰摩切也盪除也韓氏康伯曰相切

摩言陰陽之交感相推盪言造化之推移韓氏此注頗有見解惟刃隹兩字可删剛柔卽陰陽兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦成六十四卦六十四卦成四千九十六卦皆從摩盪而變化者也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

鼓董氏遇曰動也劉氏瓛曰霆雷也震爲雷離爲電孔氏穎達曰鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一節爲寒一節爲暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其實雷霆風雨亦出山澤也

乾道成男坤道成女

以下言易之德鄭氏玄所謂三易中之易簡是也道卽一陰一陽之謂道是也成乾卦者爲三男之卦十八變而成卦如乾☰實由震坎艮三男而成一艮☶一坎☵一震☳奇耦之數皆五五陽奇也爲三此乾之

下體也至乾之上體亦爲震坎艮三男合之卽成乾卦此之謂乾道成男至坤則由巽離兌三女而成⚋兌☱⚋離☲⚋巽☴奇耦之數皆四四陰數也爲☷重之爲䷁故曰坤道成女是也知其中變化之理卽可知陽卦多陰陰卦多陽也然乾卦不必由震坎艮三男而成若☳震☵坎☶艮亦均能成乾卦也而巽離兌三女能成坤卦者☴巽☲離☱兌亦均能成坤卦也且不盡如此而已凡三陽卦皆能成乾☰三陰卦皆能成坤也卦之成須十有八變如震爲陽卦其成也初爻爲奇耦之數五故初畫一也二三兩爻奇耦之數皆四故二三爲⚏也亦十有八變也其之變卽初爻爲坤二爻爲兌三爻爲離亦一男統三女也然震无巽者巽在錯體之中也如巽爲陰卦其成也初爻爲奇耦之數四故初畫⚋也二三兩爻奇耦之數皆五故二三爲⚌也亦十有八變也其之變初爻爲乾二爻爲艮三爻爲坎亦一陰包三陽也然巽无震者震在

錯體之中也餘卦類推所謂十有八變者由大衍之數而來曰成情成卦之體也卦之成均先天之作用卦以天地象乾坤然人在天地之中有男有女男陽女陰以相對待亦乾坤之大道也

乾知大始坤作成物

成男成女爲剛柔之摩盪而來於是乾坤定矣乾者陽明也故能知此知字卽知此之謂也此卽元氣也大卽乾元也始者萬物資始也作與化字同義坤能與乾化則陽施陰受而萬物生焉邵子曰始謂始其氣成謂成其質知者主之而无心作者爲之而有迹蓋知始成物之本惟乾坤而已因乾能資始坤能資生也

乾以易知坤以簡能

項氏安世曰萬物之始一而已矣其理安得不易及其成也成夫一而已矣其事安得不簡簡亦易也乾能資始其功出于自然坤能資生順

乾而已是簡能也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大

可久則賢人之德可大則賢人之業

上言乾以易知坤以簡能兩以字是言乾坤之本性此言易則易知簡則易從兩則字是言人之學易于乾坤二卦入手之處故有親有功兩有字不可忽讀有者蓋言有一種憑藉之物其物卽乾坤二卦是也有親言乾德萬物資始无所不容也有功言坤德萬物資生无所不納也可久者卽乾之自彊不息可大者卽坤之含弘光大也賢人者姚氏信曰乾坤也言乾以日新其德坤以富有爲業也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

易簡卽无爲而治之意无爲者赤子之心不爲一毫私欲所蔽知大始能作物順天而行合三才而爲一天地之心卽吾之心天地偶有崩坼

而吾心渾然如一太極明明白白一无虧損是天下之理始得成位本

義謂成人之位是也然成卦位亦如是蓋成卦位除戊己不可其中因

戊己在中也易之成位全在戊己戊爲五己爲十即孔子五十學易是

也人之成位在一仁字中庸參贊位育无非一仁而已矣

右第一章　言乾坤二卦之大用以配天地而人在天地之中天地之

造化由人事而定之人事者何仁而已矣此聖人作易之要旨也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

聖人即作易之人也設備也設卦之次序也觀玩也象有天象有地象

有人象有物象觀象不泥于物而物物皆在其中所謂仁者見仁智者

見智是也繫辭者如乾之元亨利貞是也吉凶者繫于繫辭之下而辨

別之也虞氏翻本吉凶下有悔吝兩字

剛柔相推而生變化

此言由八卦而及于六爻也剛柔相推即九六之變化學者取八純卦觀之如乾之六爻之變乾陽也用九則變陰故乾之變皆巽離兌三女也如坤之六爻之變坤陰也用六則變陽故坤之變皆震坎艮三男也乾之變為姤同人履小畜大有夬坤之變為復師謙豫比剝坎之變為節比井困師渙然比師在坤之中此二卦皆謂之歸魂謂復歸于坤是後天歸先天之位也離之變為旅大有噬嗑賁同人豐然大有同人在乾之中此二卦亦皆謂之歸魂謂復歸于乾是後天歸先天之位也震之變為豫歸妹豐復隨噬嗑然豫與復為坤之變豐與噬嗑為離之變惟歸妹與隨未見坤離之中此兩卦亦歸魂也艮之變為賁蠱剝旅漸謙然剝與謙為坤之變賁與旅為離之變惟蠱與漸未見坤離之中此兩卦亦歸魂也巽之變為小畜漸渙姤蠱井皆見乾艮坎之變之中兌之變為困隨夬節歸妹履皆見坎艮乾之變之中此人生之大用近之

而身心意知推之而家國天下无事无時不以是爲樞紐焉撮其要不過修吉悖凶盡之矣八純卦之變合原卦得三十有二爲六十四卦之半再加以十二辟卦之理極變化之能事矣至變化之樞機實在乾坤二卦之中故首章備言乾坤而不及六卦者放之則彌六合卷之則退藏於密而已

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

是故兩字承變化而言之也吉凶悔吝失得憂虞以易象見諸人事也洪範占用二曰貞曰悔貞者正也悔者悔其不正以歸於正也易用吉凶悔吝四字蓋順理之謂吉逆理之謂凶知過必改曰悔有過不改曰吝吉凶悔吝生于心非生于象也象之吉凶悔吝假象也人心之吉凶悔吝眞象也諺曰人定勝天有至理存焉所謂定者定吾心之吉凶悔吝而已心知其吉則趨之心知其凶則避之心知有過則能悔心知悔

過則不吝如是則天之吉凶悔吝自然人力能勝之豈虛言哉失得憂

虞虞氏翻曰吉則象得凶則象失悔則象憂吝則象虞也虞虞氏作

虞

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

上言由剛柔而生變化此先言變化後言剛柔其義一也易之用九用

六卽變化也其所以用九用六者進退也荀氏爽曰春夏爲變秋冬爲

化息卦爲進消卦爲退剛爲乾柔爲坤乾爲晝坤爲夜語雖至理非初

學所能解蓋柔變剛進也卽陰爻變陽爻也剛化柔退也卽陽爻化陰

爻也晝曰剛日夜曰柔日晝明陽也故剛夜晦陰也故柔孔子恐人未

能明剛柔之理故以晝夜象之使人易明耳卦本不動也今以用九用

六之故則爻自動動則變化剛柔之象見謂陰陽相見也三極馬氏融

曰三統也鄭玄曰三才也三才者卽天地人也凡卦初二爲地三四爲

人五上爲天三極之極與易有太極之極有別太極至極无對之稱三極者大至天地小至事物莫不各有其極也王氏肅以陰陽剛柔仁義爲三極陸氏績以下極中極上極爲三極未免膠柱鼓瑟矣

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

是故二字仍指變化言居則不動參觀下節居與動相對安居不變之爲卦也序京氏房曰次也卽序卦之序言有一定之次第也卦之序不變者也爻者變者也爻之辭尙變故吉凶悔吝因其變而生焉玩虞氏翻曰弄也玩樂觀其變之爲安居指一卦之理玩辭指一爻之旨也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

是故兩字直言卦與爻有別也居與動相反卦本不動讀者觀象玩辭可也爻由動而來故讀者當觀變玩占夫然後可一則言讀卦之法一

則言讀爻之法不可混而爲一一卦之大象主靜一爻之變化主動故

動與變有別動則陰陽將分變則陰陽已分如陽變陰陰變陽則爻之

變是在動之後學者能知其機占而明其變則天人合一之旨明如指

掌是以自天祐之吉无不利者也此兩句引大有上九爻辭因上九先

後天同位之卦藉以明天人合一之旨言人之力能格天也

右第二章　此章言卦與爻之別以明變化之大用也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖卦辭文王所作也爻爻辭周公所作也彖曰仁也爻者因也吉凶悔

吝无咎果也彖指全體言象也爻指一爻言變也爻必變卦有六爻一

爻一變此大致也蓋陽畫爲一奇也陰畫爲-- 耦也而爻則非陰非陽

非奇非耦故尙變也故傳曰爻者效天下之動也不動則不變不變則

不能成爻

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

其指易言疵馬氏融曰瑕也此承言吉凶悔吝添入无咎无咎之下特揭一善字欲人之悔過也善者嘉之也咎過也補過則无咎易言果大別之有七曰凶曰厲曰悔曰吝曰无咎曰无不利曰吉凶不若厲厲不若悔悔不若吝吝不若无咎无咎不若无不利无不利不若吉是也一爻之變得時則吉失時則凶

是故列貴賤者存乎位齊大小者存乎卦辨吉凶者存乎辭

是故兩字指爻而言之也存察也爻者由卦而來卦有定體如乾之初九變姤其位之貴賤仍在乾不在姤卦之大小仍在乾不在姤辭之吉凶不在乾亦不在姤在初九潛龍勿用也列陳也齊者折中之意辨京氏房曰明也董氏遇曰別也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

志也

六二變乾爲雷天大壯☳☰四章爲一蔀草象卽甲子一周也黃帝時

配甲子以紀蔀一歲六周互巽巽爲柔木故也草能蔽日光如日中見

斗斗星名夜中所見日中見之昏暗之至也斗數七卽離三變四之象

也斗見日中故用離變卦象明之往進也下坎坎其于人也爲加憂爲

心疾疑疾之象下錯坎離爲坎揜以明過暗疑疾也今變乾二五相應

且乾離先後天同位孚也發離爲火火之發也若者言如日之發光也

小象曰信曰志指乾離先後天同位言也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎○象曰豐其沛不可大事也折其

右肱終不可用也

九三變震爲重震☳☳沛水氣上互兌兌爲澤故也沬徐氏邈曰微昧

之光也爲斗之輔星鄭氏玄作昧服氏虔曰日中而昏也子夏傳昧星

之小者馬氏融同變震互變艮艮爲手肱之象右者先天震在離之右上互兌兌爲毀折折之象小象曰不可大事也互艮艮止也故不可大事終不可用也右肱既折是不可用

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉○象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四變坤爲地火明夷☷☲夷主明夷之主卽紂也斗蔽日如文王之遇紂也豐之六二九四兩爻皆言見斗其所之變者卽斗所指也六二見斗是斗指南方也九四見斗是斗指東方也二變離離南方也四震震東方也小象曰位不當也四爲巽之正位今陽居之爲不當位幽不明也幽指變坤互坎言坎蔽離光故不明吉行也變坤互變震震爲足行之象能行則吉避紂也此象紂之赦文王也

六五來章有慶譽吉○象曰六五之吉有慶也

六五變兌爲澤火革䷰六五爲耦耦卽坤象章卽坤之含章可貞之章也彩色也七閏十九年爲一章四章爲一蔀與六二應變兌則陽往陰來故曰來兌說也慶譽之象故吉此象紂賜文王弓矢鈇鉞使專征伐事

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶○象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

上六變離爲重離䷶豐其屋蔀其家卽華屋茂草之意中爻兌錯艮艮爲門闕屋之象又戶之象初爻至四爻有風火之象故曰家曰人互巽巽爲白眼重離爲重目故爲闚闚覿之象離數三故曰三歲小象曰天際翔也言屋之高大炫耀人目如天際翔也翔者離爲鳥故有此象无人亡家之象天下離心視紂爲一夫是此象也淮南子云无人非无衆庶也言无聖人以統理之也石氏介曰子雲云炎炎者滅隆隆者絕

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此節四故字皆指彌綸言與天地相似者易之理即天地之理故曰相似也不違者言易不違天地之理天地亦不違易之理即易與天地準之意萬物者言易之道无所不包故荀氏爽曰二篇之册萬有一千五百二十當萬物之數故曰知周乎萬物也蓋天地之氣交能周萬物不過者王氏凱沖曰知周道濟洪纖不遺亦不過差也旁行者侯氏果曰應變旁行也九家易曰旁行周合六十四卦月主一卦爻主一日歲旣周而復始也流溢也不流者日行適合周天度數而不溢也樂天者知天時也如四時錯行日月代明順其序而修身是樂天之本旨也知命者知天之命天之所命吉吾則趨之天之所命凶吾則避之夫无者果何以為天命之徵乎亦徵之人心而已惠迪吉從逆凶聖賢以人心之

趣向說天心之趣向卽百不失一矣不憂者言人能樂天知命自視富貴如浮雲所謂見其大而忘其小知此卽樂境也不能知此又烏樂樂出於知也安土木之象敦土之象仁者敦于安土者也故不違者知易也不過者守易也不憂者能明易也至能愛以知以守以明之心擴而充之則羲文周孔以來其人亦尟矣

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此言易之本也曰不過言有一定之次序也曰不遺言无所不用其極也曰通因乾坤而作八卦以通神明之德也範模也圍周也鑄器之模形也天地乾坤也天地之化卽乾坤之化也曲卽中庸其次致曲之曲也侯氏果以陰陽二氣委曲成物不遺微細也與致曲之理合晝夜之道卽剛柔之過其實一陰一陽之道也亦卽乾坤之道也通此道而知

卽隨之矣神神妙不測之意故无方易本有體也然以變化之故故无

體蓋誠能格天人與天地相似凡天地變化之失常者卽人心之所感

召也

右第四章　此章言易之道卽天地之道易之道天地莫能外也

一陰一陽之謂道

白虎通曰一陰一陽之謂道太極元氣含三而爲一也其實一陰一陽

皆戊己之作用太極中藏戊己之氣其氣與先天之乾相過卽爲後天

之離乾之中爻爲戊離之中爻爲己戊己交者氣也太極停无二上故

曰元氣含三者一氣一戊一己而已合而爲一仍太極也乾鑿度謂易

一陰一陽合而爲十五之謂道雖就後天言亦的解也謂字一氣貫注

易之精神全聚于此以无形察有形道之體用始備

繼之者善也成之者性也

姚氏配中曰繼續也六十四卦相受不外陰陽而終成既濟故繼之者善性陰陽之性卦爻各成其陰陽故成之者性姚氏所說善矣而未盡善道自然而无爲渾然于天地之中繼之成之全由乎人然人何以能繼之成之則必由於知易也善者指乾坤兩卦言乾萬物資始也坤萬物資生也性指其餘各卦言物所受謂之性因餘卦皆有善有不善性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

仁者見仁知者見知言易理所包者廣其道在人而已故易有象有數理卽行乎其中易之道在一陰一陽此一陰一陽象也象雖有物可象然在擬議之間故仁者見之謂之仁知者見之謂之知君子見之則君易以俟命小人見之則行險以徼幸爲天下之間皆易也大至天地小至日用事物莫非易也百姓氣拘物蔽而昧于陰陽之道以爲理[illegible][illegible]

然而不知其所以然不能察其道而以易爲依歸也鮮馬氏融曰少也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

陰陽之道生生不已人目皆見之故曰顯諸仁陰陽之道一張一弛人目不能見之故曰藏諸用其氣運行鼓動萬物使順其序而生成故天地之道卽陰陽之道也不與聖人同憂者聖人之心以民胞物與爲懷世之吉凶聖人視之以爲一己之吉凶故懷憂程子曰天地无心而成化聖人有心而無爲无心故无憂有心故有憂德業兩字見第一章曰盛曰大不可復加之意

富有之謂大業日新之謂盛德

富有日新姚氏信訓乾坤二卦王氏凱沖曰物无不備故曰富有變化不息故曰日新

生生之謂易

重言易之大用一陰一陽生生之象易道變化无窮无非生生而巳生生者仁也卽太極也

成象之謂乾效法之謂坤

重言乾坤二卦以明一陰一陽之道乾爲天在天成象日月星辰是也坤爲地地承天而行效法之象也

極數知來之謂占通變之謂事

極一陰一陽之數以前知未來之吉凶故謂之占事者虞氏翻曰變通趣時以益利天下之民謂之事衆也占者以天地之氣由人感藉陰陽之道以明其理然後擇其利天下萬民者而行之此之謂事

陰陽不測之謂神

神者易道之神也孟子有言大而化之之謂聖聖而不可知之之謂神

右第五章　此章言易之道卽一陰一陽之道也天地无非一陰一陽

聖人知陰陽之道擴而充之以爲盛德大業也以盛德大業盡易之功用始爲能讀易矣

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜以正以言天地之間則備矣

此言人在天地之間盡人之事卽盡天地之事也凡天地之事皆備於人於何見之陰陽之道而已天地者表示陰陽者也盡陰陽之道者惟人爲能由此觀之天陽也地陰也人則一陰一陽之道也遠者指天卽乾也邇者指地卽坤也乾自強不息故不禦坤柔順利貞故靜而正以乾坤喻天地人在其中達天地造化之機惟人能之故能盡易道之廣大在人而已

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾坤各有動靜惟動靜各有不同其不同者卽其功用也同則无所謂專直亦无所謂翕闢是孤陰不生獨陽不長而已然人爲萬物之靈觀男女對待則動靜之理无一不備重言生字以乾坤喻男女也此所謂生无非仁之理而已大生與廣生有別乾資始大生也坤資生廣生也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

廣大卽上節廣生大生配天地指先天卦位言也天地乾坤二卦也乾坤二卦爲先天數之始終乾一坤八天地之數之始終卽易道之廣生大生也變通者指後天卦位言也四時冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌此四時由先天變後天而來故曰變通陰陽者先天乾坤也後天坎離也後天居先天之位故曰義與來共之之義日月卽坎離是也易簡者言易之卦德是一陰一陽之道也能知其道則三極之道備矣非至德者孰能擬之此節重在配字配卽一陰一陽之謂

也

右第六章　此章言易道全在乾坤

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業知崇禮卑崇效天卑法地

子曰卽孔子門人述孔子之辭也至卽上章至德之至也言易之德无有能出乎其上者也崇德者崇盛德也廣業者廣大業也天地卽乾坤效法卽人事也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位指天地有崇廣之妙中孫子謂之天心行卽易變化无非隨天心而轉移而已成性見第五章存卽乾之知終終之可與存義也下存字言物之能存之理猶今言實在也楚辭登氣孔神兮于中夜存虛以待之兮无爲之先存者虛之對孔疏存其萬物之存是也蓋萬物皆中之道有性與存始可不失然成之存之而後能使之不失者惟人而

已矣門虞氏翻謂乾爲道門坤爲義門陽在道門陰在義門是也

右第七章　此門弟子記孔子之言申明前章之義此以下至十二章皆門弟子所記

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

此言易之象也象者雖爲可見之物而非可執取故謂擬諸形容賾孔疏幽深難見也此章其字皆指易也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫傳焉以斷其吉凶是故謂之爻

爻者言乎變者也動則變是爻與象之別也觀爻之旨在與卦象會通而已故卦六爻陰陽變化各有所會各有所通與本卦之旨均有關係不能舍其卦而言爻也卦則可不藉乎爻爻則必不能離乎卦典禮胡氏煦曰常法也其實卽先後天同位也先後天卦位有條不紊如典禮

也同位對待則吉得位亦吉或同位對待而不得位亦凶也斷者決定之意知此理則吉凶之兆可斷矣

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

象雖至賾然學者當深究其理而不可厭惡爻雖至動然學者當分究其理而不可紊亂此為讀易之要訣學者每讀一卦䫺此勿忘久之自然洞悉本原矣

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

易之為書也无一字虛下今之解易者棄卦德卦象卦位卦體卦名卦數置而不講鑿空解釋合于理者千百中无一語也擬象之道知此象當如是然後言之則得其象也既知其象即可知將變何爻議衛明之意知象之將動審明其陰陽大小上下剛柔正位旁通之理則動之機自知矣夫然後可知動之機矣擬議既明變化之道自能知之下舉七

例以明之七例皆爻也非卦也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

解見中孚九二爻䷼孔疏上略明擬議而動故引鶴鳴在陰取同類相應以證之居其室釋鶴在陰也言喻鳴也應者喻和也違者喻不和也身喻我也民喻爾也此言象與爻之變化凡卦之可擬議者莫不如是孔門弟子舉七爻爲例使學者自悟耳中孚上巽下兌兌爲口言之象互艮艮爲門闕門以內居室之象變震震爲足行之象孔子以千里之外擬之言震動之極也震驚百里兌七震三合之爲十百里之十千里也曰遠邇震之象曰震驚百里震遠而驚邇也且上巽巽爲風如風

之發亦遺遍皆開之也樞機即中央戊己變化之大用也中孚先後天同位也九二變爲風雷益亦先天對待變化之大用至矣兌爲口在上榮也震爲足巽爲股在下辱也今上下不定似樞機然可榮可辱在人事而已中孚之九二風雷益九五乾居正位今變震坤得正位（坤之正位由變而來故不曰居而曰得）天地之道也動則天地之道得故曰動天地此言人之言行與天地之氣通也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

解見同人之九五☰☲中爻互兌巽兌見而巽伏或出或處也巽爲不果兌爲口或默或語也同人之九五爲重離二五應皆中虛易不言心心虛之謂也二指上體下體也人即同人也故曰二人同心金乾也利者言金之鋒也乾變爲離離中虛則乾之金已斷故曰其利斷金中爻

互變兌兌爲口舌言之象互巽巽爲臭巽爲柔木蘭柔木也柔木之貫者莫如蘭故以蘭象之臭如蘭著言也孔疏此節未言擬議之詞惟侯果曰同人九五爻辭也言九五與六二初未好合故先號咷而後得同心故笑也引者喻擬議于事未有不應也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉用白茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

解見大過初六爻義二三文孔疏欲求外物來應必須擬議謹愼則物來應之故引大過初六藉用白茅无咎之事以證謹愼之理也荀王氏引之曰猶但也錯即錯卦也大過巽在下初六變乾乾錯坤坤爲地故曰錯諸地可者言但置諸地而已可也白茅至輕之物因大過下巽也今棟撓若上用重物以薇之則不撓者幾希但薇以至輕之白茅雖將撓之棟因重量无幾之物亦能任之也故曰无所失

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

解見謙之九三爻☷☶孔疏欲求外物之應非唯謹慎又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之矣中爻互坎坎為勞卦也坎錯離離麗也恒于人伐之象三與五同功而異位然三多凶有功以自居致禍之道德謙德之本也厚者九三變大象似坤坤為地厚之至也坤又承天而行下人者也下體艮錯兌兌為口言之象亦語之象也盛者坤之彖曰坤厚載物德合无疆盛之象禮者謙以制禮也恭坤道柔順利貞也原艮艮止也致之象今變坤故曰致恭存位有終之象也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

解見乾之上九☰☰文言與乾卦文言同孔疏上既以謙得保安此明

无謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙之義也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

解見節之初九爻䷻孔疏又明擬議之道非但謙而不驕又當謹愼周密故引節初周密之事以明之也坎險也變坎爲習坎險之至也兌爲口言語之象言語遭險亂也階艮爲門闕階之象艮止也不出之象不出者言君子之言不出于戶庭之外愼密之至也幾者指先後天同位也坎兌本先後天同位今變坎坎兌又同位中爻艮震又同位密之至也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

解見解之六三爻三☵☳孔疏此又明擬議之道當量身而行不可以小
處大以賤貪貴故引解六三爻辭以明之矣六三變坎爲巽坎爲盜其
盜明矣坎爲淫巽爲近市利三倍卽慢藏誨盜象也盜者非眞盜也凡
小人乘時竊位均可以盜目之負者背也中爻變錯艮肓也負者勞力
者也下坎坎爲輿乘之象乘者勞心者也君子小人不以其業分而以
其德分今負者而乘是小人用事名器斯濫矣致指錯艮言艮有致之
象如舜之耕漁陶漁時傅說之版築呂尙之釣皆勞力者也用之則天
下治以皆有君子之德也若不如舉賢才而用小人遂致人人生盜竊
名器之心而天下亂矣錯艮艮爲手奪之象又招之象也中爻水火相
克伐之象上慢六五乾不當位也下暴九二剛居乾位也中爻互變兌
兌爲口誨之象又兌西方之卦也物之收成之時也原坎冬也卽藏也
冶者所以陶鑄方圓中爻坎離水火之功用也今離變爲乾乾爲金金

爲火所鎔冶也又乾爲首容之象一小人用而衆小人皆思竊位盜由是起是致冦至也冦何以能至用盜所致故曰盜之招也

右第八章　此門人記述孔子擬議卦爻也卽文言也讀此可知孔子贊易時六十四卦皆有文言也孔疏此章頗有見地故全錄之同人九五孔疏未解故引侯氏果之說以補之

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

天一地二指先天卦位言也變之亦後天卦位言也大衍之數五十指成卦而言也後人謂天數五一節宜在大衍之數五十一節下誤也蓋不知先天後天與大衍之別而已先天卦位自乾至坤乃一至八也其數无九无十而此言九十兩數何也此九此十卽藏在太極之中若判而爲二卽是兩儀一陰一陽之之謂道是也此九此十可名爲天地之心又可名中央戊己土先天之變後天卽此土之作用或曰戊己不過

象其物耳其實此中果无所謂物而物在其中果无所謂陰陽而陰陽亦歸納其中是一種大氣也此大氣之磨盪必藉陰陽而始動若孤陽獨陰則不生也能明其理則一部大易无所不知矣蓋先後天之數各五十有五大衍之數祇五十其數不同不可混而爲一也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此言先天變後天也詳見拙作示兒錄五位相得一句說卦之理全在此句因无往而非五也合之一字爲全易生死之關鍵

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

此演卦之法而後世以爲用于卜筮隘矣先儒註釋此節議論最多五十者京氏房以十日十二辰二十八宿爲大衍之數去一不用謂天之

生氣將欲以虛求實故用四十有九焉鄭氏玄以五十有五減小數五爲五十荀氏爽以卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十姚氏信之說與荀相似崔氏憬以參天兩地立論豈知參天兩地卽用九用六與此衍又不相合唐以後解此者更支離不可究詰朱子以河圖天五乘地十而得之云云雖已道着然究未明其理今之所謂河圖者卽先天之數也大衍與太極與此互古解易者所未知之者也太極之數九十兩數在中先天之學也大衍之數五十兩數居中因後天之數皆對待如坎一離九震三兌七乾六巽四坤二艮八皆對待而合十合之得四十其數无五无十此五此十卽在大衍之中相乘得五十此五十天理自然之數非出太極而出于大衍也蓋太極之數不可捉摸而大衍之數可以捉摸者也朱子以爲五十之數出于河圖然細玫之則出于洛書也因河圖九十居中故也且太極與大衍有別若无別則何

必增一名目混淆人之耳目此作易者所不爲也合十爲大衍故干氏說曰衍合也頗有見地其用四十有九去一虛一是後人解說原文无有也今曰其用四十有九是以大衍之數以演卦理法其一者以一象太極而擬議之辨別其陰陽也故子夏傳曰一不用者太極也一者何許氏愼曰惟初大始道立于一道分天地化成萬物是也老子曰道生一是也故一以象太極將五十之數先置一焉以明尊无二上不可在分而爲二時再用一也分而爲二將四十有九之數分而爲二也此象兩儀也掛者就兩儀數中取其一于小指間而配兩儀此象三才也一不掛則每變所得之數皆爲純陽故掛一始能成爻揲孫氏喜曰閱持也鄭充玄曰取也四者將兩儀之數以四爲一策以象四時也奇者以四數之所餘之數也若餘數適得四即歸四爲扐馬氏融曰指間也即掛一于指間以象閏也因閏爲歲餘歸奇之數即餘數也惟閏所以象

之而已五歲再閏始成一爻始數盡陽儀之數再數盡陰儀之數將兩儀所得之數與掛一之數合併之得四五爲陽數八九爲陰數得一易謂之變三掛而成一爻卽三變也至十有八變始成一卦

乾之策二百一十有六坤之策百四十有九凡三百有六十當期之日此衍古人注釋惟荀氏爽之說最可採然亦未能貫徹蓋太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦而來學者不可不知之三百有六十之數乾坤兩卦之策也亦其餘六卦之策也因其餘六卦雖非純陰純陽九六並用亦能合三百六十之數者何也然觀先天相錯之理坎离之數三百有六十也巽震之數三百有六十也艮兌之數三百有六十也以後天之數言之四正之卦對待皆三百有六十也四維之卦乾坤相介亦三百有六十也艮巽相介亦三百有六十也是故否泰二卦否七月卦也泰正月卦也其數得乾坤二卦之半數適一百有八十日乾之策二

百一十有六乾☰☰奇六畫而成其成卦之理由太極兩儀四象而來以乾用九之數與四象相因得三十六策再以六爻因之得二百一十有六坤☷☷耦六畫以坤用六之數與四象相因得二十四策再以六爻因之得一百四十有四合之凡三百有六卽一歲之日數也當期之日當適當也卽一歲六日過閏是也以象六爻也然期日一歲六日有餘以象六爻不過用其大數而已

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇卽上經下經也陰陽兩爻之數各百九十二陽爻之數九與四象相因得三十六再與百九十二相因得六千九百一十二策陰爻之數六與四相因得二十四再與百九十二相因得四千六百八策合之得此數當適當也以象萬物也

是故四營而成易十有八變而成卦

是故指大衍之數而言四營用四十九一營也分兩二營也掛一三營也揲四四營也四營而成易易即變也三變爲爻十有八變爲六爻即一卦也言演易成卦須十有八變也凡策數三十六老陽也二十四老陰也二十八少陽也三十二少陰也老陽之數其揲得三變之數必五與四又四合之得十有三以減四十九得三十六是爲老陽老陰之數其揲得三變之數必九與八又八合之得二十五以減四十九得二十四是爲老陰少陽之數其揲得三變之數必五與八又八合之得二十一以減四十九得二十八是爲少陽少陰之數其揲得三變之數必九與四又四得十七以減四十九得三十二是爲少陰雖數至繁千變萬化然約得其究竟不過三十六與二十四也二十八與三十二也復以四除之三十六得九陽之極也二十四得六陰之盛也二十八得七陽之退也三十二得八陰之進也總而言之无一而非成數也

八卦而小成

八卦者猶未能盡萬物之理故曰小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

一卦可變六爻卽可變六十四卦六十四卦可變四千九十六卦天下

萬事皆在其中故曰畢也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

顯道顯易之一陰一陽之道也顯神顯易之陰陽不測之謂也顯德顯

易簡之善配至德也顯行顯鬼神之理也與王氏引之曰猶以也言可

以酬酢可以祐神也九家易曰陽往爲酬陰來爲酢陰陽相配謂之祐

神也或以賓主飮酒之禮解之祐作侑解與九家易義通

子曰知變化之道其知神之所爲乎

此孔子贊美之辭言知易變化之道然後知神之所爲蓋神之陰陽不

測人力不能知之惟易能知之然易無害也其神妙不測由人成象觀
變而知之故能知易者惟人而已矣
右第九章　此章明天地之數及演易之理
易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以
卜筮者尙其占
以用也尙取也言與動爲形而上者謂之道制器爲形而下者謂之器
至卜筮則道與器皆備也辭卦辭也文王之所作也變爻變也象者其
形可見而能擬議之者也以象而制器則所見者皆具其形則象不虛
見也占者卽周公所作爻辭取其占而尙之以明吉凶悔吝之道也辭
變象占易也辭象卦也變占爻也當辨別之不可混而爲一也
是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽
深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

是以指器人之道也言與制器有爲也動與卜筮有行也言人間易之理重在以言也而變動與制器卜筮三者其次也以言即以文王卦辭也人能明其理如受易之命能昭示于我天下之事物无有不顯故辭爲至精者也此指言也其孰能與于此三句此節指言下節指動與制器三節指卜筮漢宋諸儒皆未分疏今明其義各有所指如是

參伍以變錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

文一本作爻此節言動與制器也成天下之文定天下之象動與制器明矣動固至變也制器雖有規矩然人心之智巧不囿于成法此孔子所謂開物者也物待人而開發亦至變者也參伍變之道也朱子本義參者三數之也伍者五數之也此言中爻也參伍猶三五也以其爲中爻之三五故變其字形爲參伍以表之是當時讀易之法不解此法則

反成窒礙矣蓋中爻之關鍵在四曰參曰伍以卦數論適在四之上下參者爲中爻之樞機伍者爲中爻之末能明其理則卦卦皆能通之陰陽對待爲錯上下倒置爲綜言卦之旁通也中爻交互變之至也能通其變則成文卦氣旁通錯則先天之卦位皆通綜則卦畫之流行不常陰陽之數相等亦變之深也故能極其數則定象極嚮也

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

此言卜筮也感者以人心見天心也无思无爲易之道大矣哉然人心有所疑憑藉易之道以斷之如見天心也故事故也天下事故因感而通所謂百世以俟聖人而不惑是也然筮不可瀆非淺學之士所能知也必至神而後可行

夫易聖人之所以極深而研幾也

深者至精也幾者至變也本義是也極窮也研審也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

天下之志有人所不能通者惟易能通之因易三才之道无所不備也人能極深而究之則辭明而天下之志亦通矣天下之務有人所不能成者惟易能成之因易五行之理无所不包也人能研幾而求之則變與象得而天下之務亦成矣深也幾也皆有道可摭有理可循者也可摭可循无非數而已矣无非象而已矣神也者无志之可通无務之可成也无思也故不疾无爲也故不行能速能至因相感之理在焉此言卜筮也神本无思无爲由著而生數與象也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

四者辭變象占是也總結上文而言之也

右第十章　言易之用也

子曰夫易何爲而作者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是以聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物成務卽有爲有行開物者發前人所未發卽通天下之志也成務者成要務以安萬民卽定天下之業也業與務同冒虞氏翻曰觸也觸類而長之如此也然志與業在未通未定之際心有所疑于是卜筮以斷之恐開物成務猶有未盡者之處以人心猶夫心以斷其心所疑也然不疑則不卜聖人以易用于卜筮无他在開物成務而已非用于一己之私欲也故下節言吉凶與民同患與民同患夫然後謂之天下之疑決天下之疑者卽冒天下之道也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明

叡知神武而不殺者夫

是故承上文斷天下之疑而言之也以圓喻蓍取變化也以方喻卦取一定不易之理也以易明六爻取動而知變也圓者一也蓍爲演卦要具人恐藉之以明其數也大衍之數五十其用四十有九存其一狀其德也揲以四四者方也故人心圓能致一不二則數亦不能生矣圓內可容方故圓一也內容之方則積爲四故方四也方內容圓亦如之以一爲數之始四爲數之極以王氏引之曰猶而也方以知易以貢兩以字皆與而同義圓則其體无定故稱之以神方則其體能立故人所能知貢韓氏康伯曰告也六爻之變易以告吉凶也洗劉氏瓛曰盡也聖人於此洗心退藏于密言演易時之事一精神貫注之狀諸註均未合此者指蓍也洗心言心與易合而爲一如易无思也无爲也寂然不動是也退藏于密言演易之地也藏者身所容之處密者不與人接觸

以免累其心而私欲生矣聖人之心即天地之心也世之吉凶即聖人之吉凶也天地之中莫貴乎民故聖人與民同患即演易之大要也神與知吉凶之幾也將至而未至者曰來見在可知者曰知殺聳也聰明神也叡知知也神武斷也即易以貫之意項氏安世以殺如字聰明叡知神武不殺爲庖犧氏

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

天人合一也欲明天道先察民故可也孟子所謂民之所欲天必從之民故與天道何異民之知愚不一若開物成務之初而人民可否之論各半此謀及庶人不能決疑然後謀及卜筮也並非惟卜筮是從而不謀諸庶人也書曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮可證也是者即謀諸民不能決疑乃興神物也興起也神物神妙不

測之物卽蓍也龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百
莖神物也故龜謂之靈物蓍謂之神物周易一書言筮而不言卜因其
時求龜已不易取蓍以代之黃帝時始獲蓍謂之神策前猶導也民用
言民能用其命令也總之心定則不疑聖人開物成務而有疑慮者非
不可毅然決然而爲之然非常之原一或不愼貽禍後世故不得不愼
重再三可以法垂萬世使人民獲无窮之利故謀及卜筮實出于无可
如何之舉而已此指蓍言也齊禮祭有齊戒警也狀其敬也聖人之敬
蓍蓍枯草也何用敬爲因天人合一之旨惟蓍能表而出之敬蓍卽所
以敬天亦所以敬人也神明其德蓍之德也此言蓍時之愼重所以至
誠之道可以前知也又誠則靈也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃
謂之象形乃謂之器制而用之之謂法利用出入民咸用之謂之神

戶卽斂也卽演易之大要凡陰卦多陽坤由離☲而來二陽一陰闔之象陽卦多陰乾由坎☵而來二陰一陽闢之象曰坤者陰爻也曰乾者陽爻也因无一物非陰陽亦无一物非乾坤也變者動也陽動而爲陰如⊖陰動而爲陽如✕卽一闔一闢也與一陰一陽之謂道一陰一陽對待之理一闔一闢得陰陽之功用是陽去抱陰陰來就陽之意故曰變也闔闢之理大至天下小至事物莫不如是往來者陰爲往陽爲來奇耦之爻不同故曰不窮通之道也象者目能見但可擬議之如日月星辰之類其形粉在幻小不能見也乃猶則也器者目能見人可就其形量其長短定其方圓而成一種之物也制同製製器也制器以規矩故曰法出入者闔闢之機也无闔闢卽爲能出入利用者猶言利乾坤二戶之用也制而用之謂開物也民咸用之謂成務也以變通之理觀之見象天道也形器民故也制用之法則天道以察民故也咸用之神

亦民故也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

王氏甫曰此章首獨言是故者總衆章之意也的解易有太極一句爲一部大易提綱挈領之句易之用有字均指實物言惟此有字從无中生有然四時之錯行日月之代明陰陽變化寒暑晝夜莫不由此有字而發生道也器也亦莫不由此有字而發生太極與極不同太極注見前極者如陽之至爲陽極陰之至爲陰極是也邵子謂道爲太極道即一陰一陽之謂道之道也又謂心爲太極易不言心象然无在而非心也心在何處在先天之乾坤變後天之坎離中求之其坎離之中即一陽一陰之謂道也以一年之卦氣而論一年太極也四季四象也四象生八卦卦有三爻以三爻與四季相因得十二月數也以三爻與八卦相因得二十四節氣也以五日一候之數與二十四節氣相因得七十

二卽候數也是字須實讀然後精神始見此是字實言陰陽之變化也

太極變化是生兩儀兩儀變化是生四象四象變化是生八卦富貴亦

兩句而言

八卦定吉凶吉凶生大業

定者定天下之志也生者成天下之務也卦爻不一故有吉有凶大業

富有也大業之生知吉凶之理吉則趨之凶則避之明天之道察人之

故天人合一以天人之吉凶與民同患生大業之人也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫

大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致

遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

天地卽兩儀也陰儀象地陽儀象天四時卽四象也坎冬離夏震春兌

秋是也日月卽八卦之大用卽一晝一夜十二月三百有六十日皆日

月之象富貴卽大業也立創立也言開物也聖人異于常人大而化之
之人也賾隱深遠易之理探索鉤致聖人之事易理至奧惟聖人能知
之知其奧然後能知其吉凶亹亹注見前公羊疏沒沒也
是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之
河出圖洛出書聖人則之
神物指圖書故兩用聖人則之爻者效也指變化象者象也指吉凶河
圖洛書近世治易分漢宋者往往聚訟漢學家以其爲劉牧所傳故不
信然其數則合卽使爲劉氏所作是劉氏之學亦可直追羲文周孔矣
桓譚新論云河圖洛書但有兆朕而不可知其言何等聰明易曰河出
圖洛出書當時必有一種神物與卦理相合故聖人則之以明其數也
世又謂龍馬負圖龍乾也馬坤也卽乾坤對待之謂是先天之位自始
而終也思以爲讀易當求其精義劉氏之河洛雖以爲不當然劉氏之

圖即八卦九疇也去八卦九疇則終身不能讀易矣且鄭氏玄曰春秋說云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇也孔氏安國曰河圖則八卦也洛書則九疇也是河洛之爲八卦九疇漢時已有此名王氏肅曰河圖八卦也宋姚小彭氏痛斥圖子明之說以爲李氏鼎祚集解所无而鄭孔二氏之說載在集解姚氏豈未見之耶

易有四象所以示也繫辭所以告也定之以吉凶所以斷也

示示其象也告告其繫辭也斷斷其吉凶也

右第十一章　言人爲不彰聖人則法天象以著斷天下之疑

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此釋大有上九爻辭䷍朱子本義以此宜在第八章之末因第八章

皆舉一卦之爻故也此因大有上九之一爻易之用大備故門人述孔子之旨別立一章以明之大有先後天同位上九變兌與離又先後天同位同位得助之理也曰順曰信同位之功用也爻旨天孔子兼旨人以明天人一理也震爲足履之象上爲合令天人合一是人與天相等人之上爲賢人故曰尙賢人能具天人合一之心則上不違天下不違人故曰自天祐之吉无不利也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

不知先後天同位之理解此節以下立說皆恍惚卦位先後天同其中消息非可言語形容故以書不盡言言不盡意狀之

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

此言大有上九之神妙不測孔子贊美之如是承上文言之也立象可

以盡意同位則意不能盡情實也僞不實也設卦可以盡情僞同位則有情而无僞繫辭可以盡言同位則有相與相得之義非言所能盡變通可以盡利同位則變通之至者也鼓之舞之以盡神惟同位之卦始有此幾

乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

此言乾坤非謂卦名成卦時之陰儀陽儀成爻時之用九用六皆具乾坤變化之理縕衣中所著之絮也用九用六互相表裏猶衣之于絮也用九用六之際卦位成列合先後天之序者非得中央之戊己不可易立其中之中卽戊己也六十四卦非用九用六不能盡變易之理毁者言无用九用六也如此則變易亦无以見乾坤亦將幾息又何能有同位之卦及同位之體哉

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

以大有之上九言之先天道也即乾坤是也後天器也即坎離是也變指上九爻變化通者先後天同位之卦或先後天同位皆是也舉錯天下之民方見經綸參贊之功同位則孚故能舉錯卦曰大有盡天下之事業无所不包括者也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重出解見第八章上多是故夫象四字想係孔子之複言也

極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭

象之于卦爻之於辭解見前或曰此節朱子分之實不可解宜與下節

相通然有深意存焉第八章釋七爻中孚之九二中孚先後天同位之卦也變震則先天對待同人先後天同位之卦也變離爲八純卦大過之初六大過先後天同位之卦也變乾則後天欲交先天謙之九三謙本後天對待之卦也變坤爲八純卦乾之上九乾八純卦也變兌則先天欲交後天節之初九節本先後天同位之卦也變坎爲八純卦解之六三本後天欲求先天之卦也變巽則先天對待當時孔門弟子舉七爻之文言皆爲同位對待而發故第八章曰言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也而此曰極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭互相對照大有本先後天同位之卦故曰存乎卦令上九變震震又與離先後天同位故曰存乎辭辭卽爻也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

前兩句重出神而明之存乎其人苟能天人合一人之能事畢矣之能事德行是也默而成之默者易无思也无爲也之義言者大有中爻互兌兌爲口言之象今上九已在互卦之外故曰不言信者同位則感通也大有一卦諸德皆備故吉无不利俗以大有爲歸魂作凶論豈知卦之吉凶在用不在歸遊也

右第十二章　此言卦以同位爲尚同位而交又同位則吉无不利

周易易解卷八終